周易本義拾遺

叅定姓氏

陳濟殷　諱來楫　山陰

趙亘輿　諱城　通海

宗渭滔　諱周望　代北

羅爌　勅公　肝江

王元復　能愚　邵陽　醒齋

黃琰　上珍　本邑　淵亭

周郃生　自穆　邵陽

唐文華　宗舜　本邑

崔青峙　諱岱齊　平山

宗瀛仙　諱發甲　滇南

楊紹誾　安仲　江夏

張鳴珂　石攻　潙溪　玉友

吳寧諮　獲五　本邑　采夫

陶士俠　倫幸　寧鄉

周正　思皇　本邑

家芳華　實菴　澹齋

校對諸子

傅良辰 慎全 漢川

丁一烜 月峯 衡陽

扶道弘 大生 鄢縣

易孔璘 理仲 醴陵

廖文憲 式萬 本邑

椰煌 玉蘊 長沙

家孔授 希孟 衡陽

男章達 伯成

黄之綸 宸翰 長沙

曾璋 義士 益陽

賀掄 升邑 醴陵

張聖羽 儀吉 本邑

唐煥 堯章 本邑

家花湛 流芳 桂陽

弟文炎 日上

姪章埈 韶易 匪山

弁言

天地生人各有事竊據官骸是何意君今直與古爲徒萬卷並探生妙義有學不肯掞綺語有才不肯急功利相看麒驥遇孫歟八極橫行無阻滯皇初聖人擢憂患厤民易簡神道器自從洛閩涉籓籬更有何人收墜緒君今四十已成書茂叔再來那得易名山石室豈終臧力剪荊榛洗天地嗟予日昃何能爲君到蓋期難億計

潙溪姻弟張鳴珂具稿

楚江地接西江水源發岷山幾千里扶輿淸淑氣蜿蜒楚材之生夏有以李君元朗更挺特不屑淸言善名理邂逅同于蕭寺中上下古今談娓娓與酬落筆輒成詩淸如冰玉無纖滓君之研精在周易餘事故作詩人耳探抉先天與後天反覆縱橫相櫛比釋經叅互及卦變乃知設象非徒爾其他援據盡精絕纂要鉤玄暢厥旨世儒說易務穿鑿眞如燭

籠添骨子紛紛理數競專門遂合程朱判彼
此君書簡要復淸通如視羅紋於十指讀之
了了豁心目欲誦萬遍書萬紙他時流布出
人間後生驚見延平李吁嗟俗學徒剽竊擠
擠字句爭綺靡共君深談幾匝月愛君一一
有源委霜月娟娟坐夜闌一曲驪歌無那起
天際歸舟沂楚江離情應逐舟之尾著書如
暇多相憶順流爲我致雙鯉

盱江學弟羅爔拜稿

周易本義拾遺

易傳序

程子曰易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮没將俾後人沿流而求源此傳所以作也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一原顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非

知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則存乎人焉

今按易之體要象辭占變而已辭者卦之蘊也變者爻之動也象者理之形也占者事之兆也卦無定體爻無定用而聖人之精藴於是乎見焉語其性情謂之德語其形容謂之象語其成位謂之體語其對待謂之錯語其流行謂之綜卦之諸變由是而生矣承其尊乎乘其卑乎應其敵乎貫

柔變其爻得奇之謂健得耦之謂順無過不及之謂中質與位當之謂正爻之爲殊由是而生矣引而伸之觸類而長之則於聖人之情亦思過半矣至哉十翼之作乎釋之以彖象中之以文言經緯之以序卦雜卦繫辭所以明辭也占在其中矣說卦所以明象也變在其中矣易傳之作蓋善於祖述者雖本義亦大約本其說而約之耳然於辭則多得之而於象蓋未深考是亦

不無遺議也不揣固陋妄爲補葺釋經則以象數爲主釋傳則以義理爲歸體用一原欲推而明之顯微無間欲究而極之而數載之間憂哀沓至横逆頻加稍有暇日未嘗敢釋於心也草藁三易始克成編蓋七年於兹矣觀會通以行典禮豈所敢知由辭以得意或庶幾其萬一矣乎時

康熙辛卯歲仲春月　湘川李文炤謹書

周易序例拾遺目次

圖書說 補敬蒙第一篇

先後天說

錯綜說

易象說 以上補啟蒙第二篇

策數說 補啟蒙第三篇

變占說 補啟蒙第四篇

朱子為周易序例於篇首又作啟蒙以發揮之先之以天地之易次之以上古中古

之易其說精密無遺矣但圖書法則之補合後天位置之安排卦變往來之紛紜蓍策主歸奇而與太少之數不合占法遺變互而與九六之辭不符皆未能釋然於心也是以集諸儒之論而擇其長者以為此卷特未知其當否何如聊以存疑耳

周易本義拾遺目次

在昔太古風氣方開天地之變化形於圖書是故伏羲畫卦以明之迨夫夏商卦失其文夏之連山首艮商之歸藏首坤有占無文而民用勿彰是故文王繫辭以釋之爰暨末流溺於術數而聖人之大義微言幾乎日絕於是

故孔子作傳以申之自茲以降家私其書人私其學田何之學凡十二篇費直之易則以彖象繫二經之中王弼又以文言篇之焦贛之易史不類聖經矣其得言而失理者又紛然雜出於其間揚雄之太玄司馬光之潛虛元嵩之元苞王通之贊是也自濂溪周子心契遺經而作圖以明其綱領一傳於伊川程子乃爲傳以釋經而易理明矣自華山陳氏得圖書於方外之學三傳以及河南邵子推演其義而易數傳矣自嵩山晁氏考訂古經釐爲八卷

迨東萊呂氏復因而詳正之而易書亦復其舊矣三者既備乃作本義以折衷之蓋易之晦而復明明而復晦者反覆幾數千年而至是始克集其大成也無何明備編輯大全冠程傳於本義之前既失其潔淨精微之旨附諸儒之說於其下又不免於雜亂支離之失而本義之故編遂不行於世矣惟敬軒薛氏深知其非也故其言曰朱子本義依呂氏所定經二卷傳十卷古

易之次序後儒以本義附今程易之次序失朱子之意矣竊因是購求故編而卒不可得也於是乎錄古本本義而又別爲拾遺一編以補其未備焉雖其遺世獨異之罪所不敢辭然而輯聖言之渾成復先民之條理則或不無千慮之一得云

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也

洛書

洛書葢取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關子明有宋康節先生邵堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
⚋	⚊	⚋	⚊	⚋	⚊	⚋	⚊
太陰		少陽		少陰		太陽	
陰				陽			
太極							

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八

說卦傳曰易逆數也

邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

乾
兌　　巽
離　　坎
震　　艮
坤

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆

邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

伏羲六十

乾夬大有大壯小畜需大畜泰履兌睽歸妹中孚節損臨同人革離豐家人既濟賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復

前八卦次序圖即繫辭所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三爻畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻

四卦次序

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四尤見法象自然之妙也

伏羲六十

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中

說卦傳曰

雷以動之

風以散之

雨以潤之

日以暄之

四卦方位

艮以止之
兌以說之
乾以君之
坤以藏之

陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也

文王八卦次序

乾父☰

坤母☷

震長男☳　得乾初爻

坎中男☵　得乾中爻

艮少男☶　得乾上爻

巽長女☴　得坤初爻

離中女☲　得坤中爻

兌少女☱　得坤上爻

文王八卦方位

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝　比　豫　謙　師　復

夬　大有　小畜　履　同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤　屯　震　明夷　臨

䷃蒙 ䷜坎 ䷧解 ䷯井

䷳艮 ䷦蹇 ䷽小過

䷢晉 ䷬萃

䷓觀

䷛大過 ䷱鼎 ䷸巽 ䷅訟 ䷠遯

䷰革 ䷝離 ䷤家人 ䷘无妄

䷹兌 ䷥睽 ䷼中孚

䷄需 ䷙大畜

䷡大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷨損　䷻節　䷵歸妹　䷊泰

䷕賁　䷾既濟　䷶豐

䷔噬嗑　䷐隨

䷩益

䷑蠱　䷯井　䷟恒

䷿未濟

䷺渙

䷷旅　䷞咸

䷴漸

䷋否

䷞咸　䷷旅　䷴漸　䷋否

䷮困　䷿未濟䷺渙

䷯井　䷑蠱

䷟恒

䷐隨䷔噬嗑䷩益

䷾既濟䷕賁

䷶豐

䷻節 ䷨損

䷵歸妹

䷊泰

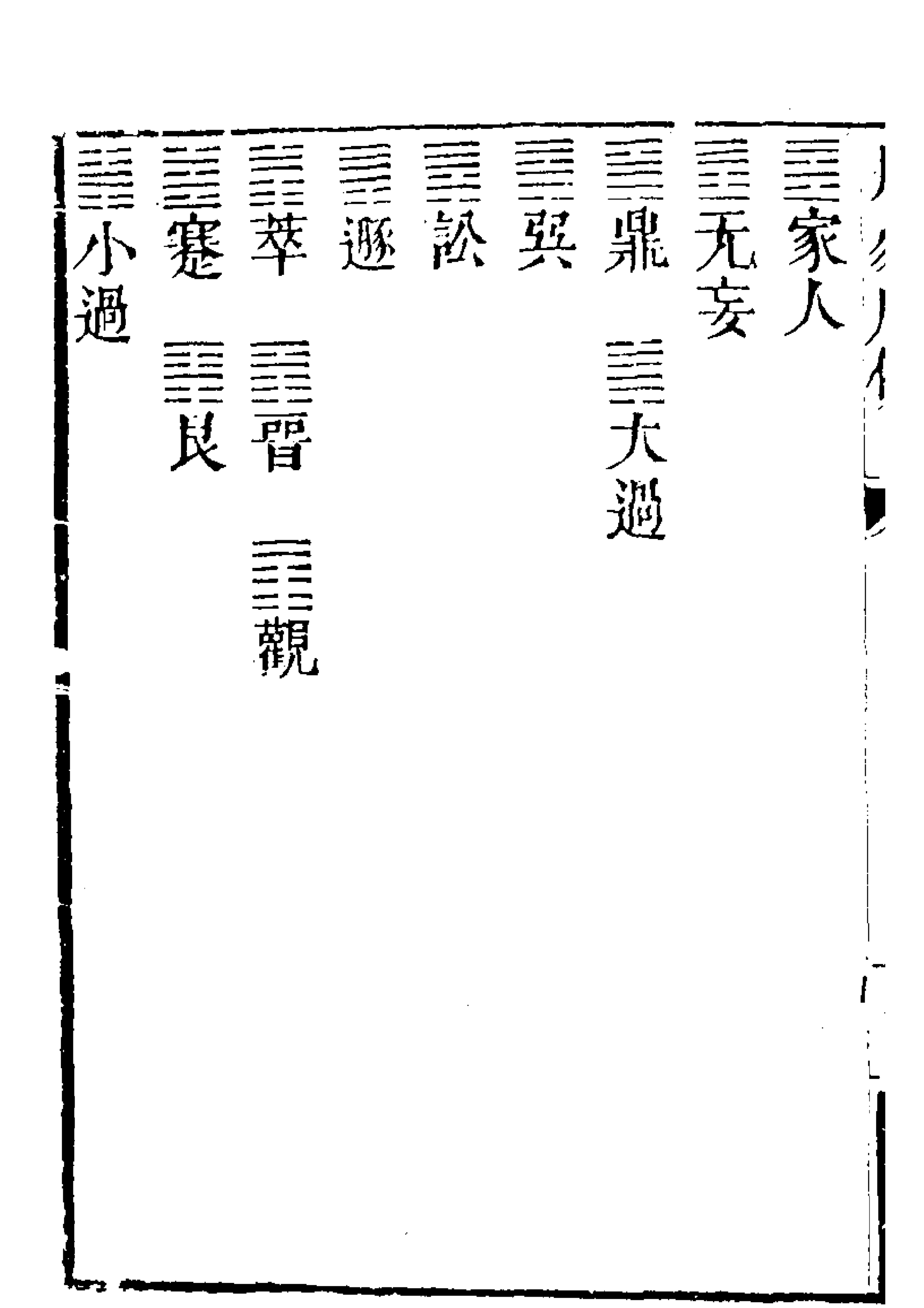
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

䷙大畜 ䷄需 ䷡大壯

䷥睽 ䷹兌

䷼中孚

䷝離

家人

无妄

鼎　大過

巽

訟

遯

萃　晉　觀

蹇　艮

小過

䷜坎　䷃蒙

䷧解

䷭升

䷂屯　䷚頤

䷲震

䷣明夷

䷒臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來　一陰

一陽圖
已見前

䷍大有 ䷪夬

䷈小畜

䷉履

䷌同人

䷫姤

䷇比 ䷖剝

䷏豫

䷎謙

䷆師

䷗復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于格南香盒一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上此後所用蓍策之數其說並見啟蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左

右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以右手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第

四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右亦三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻以東爲上後放此是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲一變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四

之焉二又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻格是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為--所謂析也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六

凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啟不變則占本卦之象辭一爻變則以本卦之變爻二爻變則占本卦之二變爻仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之象辭而以前十卦主貞後十卦主悔四爻變則占之卦二不變爻以下爻爲主五爻變則占之卦不變爻六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

圖書說

聖人之心與天地流通其有所作則因感而發焉河圖十數對待聖人則之以作易洛書九數流行聖人則之以作範易所以道陰陽也範所以道五行也蓋一陰一陽之謂道圖有生成之相合故易以奇偶像之圖有方圓之相錯故易以老少像之圖有內外之相重故易以貞悔像之圖之中邊層級渾之則為三析之則為六故易以三畫小成六畫大成

像之至於大衍之所則則聖人固已詳言不必拘拘於方隅之配合也若乃書之九宮乃五行之位也天有五氣地有五質人稟之而三德分焉平康土也彊弗友金也燮友木也沉潛水也高明火也聖人參贊之業因是而生所以則其下部也八政即六官也五卜固分五行之兆二占各具八卦之體皇極立而徵諸庶民質諸鬼神所以則其中部也五紀有元亨利貞之運福極有生長收藏之宜聖人恭已敬天而威福天下

所以則其上部也豈屑屑於子目之同符也哉且如聽鳳鳴而作樂但取雌雄唱和之聲耳必求雲門咸池韶夏頀武之義於其中則固矣觀鳥跡而製字但取横斜曲直之體耳必求象形指事會意諧聲轉注假借之法於其中則迂矣學易而合圖書者固為扳本塞源之術然學易而深究夫圖書者亦不免為刻脂鏤冰之技惟精擇之而可矣

先天說

伏羲之圖包涵萬有先儒推演象數已無餘藴矣獨其爲聖學之根源則未之詳也蓋乾健坤順坎誠離明震爲艮守巽婉兌和此八卦之在吾身心者也故君子之爲學也健順以爲基宇亦若天地之設位也誠明以爲運用亦若日月之錯行也其造道也則有爲不啻大塗之往焉其立德也則有守不啻兼山之定焉其制行也則遜以出之其發言也則

易其心而語之不啻風之動物而澤之滋物焉夫如是則先天之全體具備於當躬矣而後研究之精微極數之蕃變則先天之大用亦流行於日用矣故曰自從會得環中意豪氣胸間一點無至哉言乎

後天說

先天之義一本於造化之自然而後天之義則儒者各以其意見推之而未能探夫立象之原也惟楓林朱氏以爲對待之法乾三陽與坤三陰爲一對震初陽與兌末陰爲一對坎中陽與離中陰爲一對艮末陽與巽初陰爲一對此造化自然之法象而先後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下故乾坤相對於南北坎離相對於東

西震兌相對於東南東北巽艮相對於西南西北八卦四對坎離橫而六卦縱易之體也後天方位震用於東陽卦降而下陰卦升而上故震兌相對於東西坎離相對於南北巽艮相對於東南東北乾坤相對於西南西北震兌橫而六卦縱易之用也是說可謂闡先儒未發之蘊矣蓋日月者天地之精神也雷澤者水火之機緘也故代居大中之位風積氣而山積形也地附氣而天依形也故皆居

用中之偏是則後天之變通豈能出先天之範圍哉且也陰足以因陽故火鬱其焰而爲雷剛足以坊柔故水壅其流而爲澤陰聚則陽必散之故天氣之有間者風也剛著則柔必附之故地形之特隆者山也然則六合之内天地水火而已天陽而風陰其運順行陽生於子而終於亥故乾居西北陰生於午而終於巳故巽居東南地柔而山剛其運逆行柔生於午而終於未故坤居西南剛生於子

而終於丑故艮居東北火生於寅而旺於午故震東而離南水生於中而旺於子故兌西而坎北立體之與致用固相資者也若其周環之運以正四方以行四時則說卦固言之矣而往來變感之機亦不可以不明焉蓋坎離互藏其宅旣未之象也乾坤更置其位否泰之象也震兌巽艮迭易其形咸恒損益之象也是故乾坤坎離為先天之正位故上經之始終以之咸恒旣未為後天之正位故下

經之始終以之推之人事男女之幼也必咸焉長而或損或益其情不同矣壯而或濟或否其境不同矣過此則老亢及之其否其泰皆可得而見也豈非生民之恒理乎邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相交既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四正此之謂也而舊說以爲指方圖之次則誤矣今復立縱橫反復二圖於後以推明其意云

後天縱橫圖

兌 ☱　坤 ☷　離 ☲　巽 ☴　震 ☳

乾 ☰　坎 ☵　艮 ☶

後天反復圖

既濟　未濟

錯綜說

錯者一左一右之謂伏羲六十四卦之圖是也綜者一上一下之謂文王六十四卦自乾坤坎離頤大過中孚小過之外餘皆是也邵子三十六宮之云其意固已明矣孔子彖傳屢以卦綜爲言而程伯子謂易中只是言反覆往來上下可謂一言以蔽之獨朱子卦變之法每更一爻即變一卦意若可通而頗非自然之法象故近世梁山來氏嘗力辨之今

固不可得而易也以故聖人之繫辭象言全體屢兼錯而立義象言一節恒兼綜而成章不然則牝馬何以列於坤而十朋之龜何以同於損益耶易之體要於是乎在而先哲未之詳言故今於訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙諸卦既採來氏之說以人象傳之中矣而又爲圖以明之云

乾䷀　　坤䷁

屯䷂綜　　需䷄綜

師䷆比

泰䷊否

謙䷎豫

臨䷒觀

剝䷖復

頤䷚

坎䷜

右上經

咸䷞恒

小畜䷈履

同人䷌大有

隨䷐蠱

噬嗑䷔賁

无妄䷘大畜

大過䷛

離䷝

遯䷠大壯

晉 ䷢ 明夷
家人 ䷤ 睽
蹇 ䷦ 解
損 ䷨ 益
夬 ䷪ 姤
萃 ䷬ 升
困 ䷮ 井
革 ䷰ 鼎
震 ䷲ 艮
漸 ䷴ 歸妹
豐 ䷶ 旅
巽 ䷸ 兌
渙 ䷺ 節
中孚 ䷼
小過 ䷽
既濟 ䷾ 未濟

右下經

易象說

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則旣滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍

則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆附會穿鑿而非有自然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者爲若可信然上無所關於義理之本源下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而必欲得之哉故王弼曰義苟

應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲
牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此
其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩
辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易
之取象無復有所自來但如詩之比興孟子
之譬喻而已如此則是說卦之作爲無所與
於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故
疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之
取象固必有所自來而其爲說必已具於太

卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

今按易之爲道有三爲理也象也數也理者聖人之精象數者聖人之蘊聖人之精周子研其微聖人之蘊邵子於數極其變而本義之書實會二家之長焉其於健順

中正之德承乘應比之情吉凶消長進退存亡之故莫不燦然獨於立象之故不無少闕然觀於此論固未嘗遂以爲無因而設也但未能推之而悉通故於本義未之及焉愼之至也然其所疑屯離乾坤之失類則皆有說矣六子皆統於乾坤而得陽之始者惟震得陰之純者惟離此馬牛之象所由名也龍在重淵之下雖象乎震而潛見飛躍之全體非乾不足以當之坤質

本陰而能承乾故爲牝馬然陽能統陰而陰不能兼陽是以坤有牝馬而乾無牡牛此其所以不可爲典要與至若互體之說則傳固言雜物撰德辯是與非非中爻而不備苟爲不然則一卦二體截然整齊而爻何物之可雜何德之可撰乎變卦之說尤爲爻辭之大義經不云七八而云九六非主於變而何耶本義用九用六之訓亦最詳明使其推之於諸爻則不待辨而明

矣惟是納甲飛伏之法當別爲一家方技之書而引之以釋聖經是則漢儒之謬也太卜之書既已不傳學者正當以意逆志或可以彷彿於一得若曰何必苦心而極力也則張子何以有觀聖人之書須徧布周密之訓與又況不明其所自來則於辭或有不能强通者而何有於意恐未必悉足以爲訓戒而決吉凶也夫聖人立象以盡意故易之爲文亦以日月之合而名之

彖象之為義亦以決斷信實之獸而取之强設云乎哉天垂象見吉凶聖人象之夫七政列宿其運有常而其變不測故古今之升降不能外焉易之立象亦猶是也且胡不以太極圖觀之乎雖其廣大精微不可渾淪然無一字一義不自圖中而出也使易象而不與卦爻脗合焉則亦徒為無當之險語而已矣今請得而詳列之

一曰形器

乾爲天以祭之之所而言則曰郊以其上覆則爲衣以其周環則爲帶以其堅剛則爲金　坤爲地大而言之曰國小而言之曰邑以其下承則爲裳以其內容則爲囊以其持載則爲輿　震爲雷後天之位爲木以其虛而有節則爲竹以其上仰則爲缶爲筐篚爲匕鬯以其仰而善動則爲舟以其動而無阻則爲道路　巽爲風以其被物則爲命又爲木以其陰柔則爲草莽

以其主利則爲市邑以其制物而固結則爲繩故曰攣曰係以其柔而有制則爲帛

坎爲水其在上則爲雲爲雨以其正位於西則爲月以其潤澤則爲酒以其飽飫則爲食以其隱伏則爲宮廟以其中強則爲弓輪以其外陷則爲桎梏　離爲火故曰焚曰乾其在上則爲電以其正位於東則爲日以其中虛則爲輿以其外固則爲城墉以其善衛則爲凶器以其明所從受

則爲牖　艮爲山小而言之曰邱大而言之曰陵以其內藏則爲家爲屋以其上横則爲門爲戶以其下槓則爲牀爲机以其剛止於外則爲石　兌爲澤從天之位爲金以其汚下則爲泥塗以其文著於外則爲旌旆服飾以其上缺則爲幾望之月

二曰人倫

乾爲父以其帥陰則爲夫以其統物則爲君　坤爲母以其從陽則爲婦以其承陽

則爲臣以其耦而聚也則爲朋以其聚而多也則爲衆　震爲長男以其臨陰而首陽卦則爲公侯以其陽之始也則爲主　巽爲長女以其陰之始也則爲賓以其司文則爲史　坎爲中男以其始生而當壬下則爲婚媾以其處幽而貴誠則爲鬼神　離爲中女以其向明則爲王以其文明之相麗則爲宗以其剛暴之發露則爲寇害　艮爲少男言其幼則爲小子言其賤

則爲童僕　兌爲少女言其幼則爲妹言
其賤則爲妾以其善言則爲巫
三曰身體
乾爲首以其純剛則爲骨以其居上則爲
頂以其當前則爲顏　坤爲腹以其純柔
則爲肉爲膚　震爲足故曰蹐曰升曰行
以其動而張則爲鳴爲言　巽爲股故曰
躍曰踊躅　坎爲耳故曰聽曰聰以其四
體外附則爲身以其潤身則爲血爲膏以

其流濁則爲臂　離爲目故曰視曰觀以其虛靈則爲心以其炎上則爲飛　艮爲手故曰執曰獲曰握以其無爲則爲背以其善褒則爲輦　兌爲口故曰言曰號以其類而言之則爲輔爲頰舌

四曰物類

乾爲馬以其陽德則爲龍　坤爲牛以其配乾則爲牝馬　震爲龍以其得陽之始則爲馬　巽爲雞以其善入則爲豚以其

善伏則爲魚　坎爲豕以其善隱則爲狐以其陷於險則爲田獵之禽　離爲雉以其類而言之則爲烏以其文明則爲虎以其外堅則爲龜爲貝以其得陰之正則爲牛　艮爲狗以其柔而止物則爲狐以其剛銳於前則爲鼠　兌爲羊以其壯者言之則爲羝

五門性情

乾健也其氣壯其質武其志惕　坤順也

其性教其德允其量包其質文故曰命曰告　震動也其情懼其力振其志渝　巽入也其體伏其意順其性好利其寸進退而不果　坎陷也其德孚其遇險其用永其質疾其情憂且疑故曰涕曰洟　離麗也其德明其韞章其情樂且笑　艮止也其形安其力固其發光　兌說也其氣和其意喜其事慶其令嚴肅故曰說折口跛恥

此立象之則也而其取之之情可得而推焉

一曰貞即內體也

二曰悔即外體也

三曰錯即對體也象辭多取之如坤晉之馬以其對乾也夬之邑同人之野以其對坤也夬之王庭以其對艮也臨之八月以其對遯也復之七日以其對姤也小畜之密雲同人大畜蠱中孚之大川則以其對豫

師萃恒小過皆爲坎體耳爻辭惟同人對師而取攻伐頤對大過而取涉大川渾天家八純之伏神亦其遺意與

四曰互卽中爻之兼體也爻辭所取至多如泰之帝乙歸妹（下互兌上互震）尤其顯然者已

五曰變卽內外爻中爻之之卦也爻辭所取至多如巽之先庚後庚（外體變艮內體成蠱）尤其顯然者已

六曰綜卽反體也外卦上爻多取之如豐之

屋戸艮象也大畜之天衢震象也隨之維係巽象也至若損益之十朋之龜姤夬之無膚次且既濟未濟之高宗伐鬼方其於反復之義尤明且切矣

七曰複即兩爻相倍之卦也臨複震則取涖民之義遯複巽則取從豚之文觀複艮則取崇門以名卦大壯複兌則取羝羊以命爻小過複坎則變習而言飛中孚複離則因卵而言羣鳥（坎者鳥之形離者鳥之性）大過之棟亦

以其似坎也頤之靈龜亦以其似離也坎中藏離而言牖離中藏坎而言戚若此之類雖難以枚舉云

此取象之情也他若蠱之幹漸之鴻則主於義者賁夬大壯之趾晉姤之角咸艮之身則主於位者神而明之蓋無往而不通矣

蓍策說

震川歸氏曰大衍者何也所以求卦也卦必演之而後成也衍法因蓍而起蓍之半故爲五十也其衍以四十八進退離合成陰陽老少之畫與其初掛之一亦不盡五十故用四十九也衍之變自分二而定也其掛其扐其揲所以衍之也策之四十八而已矣分而掛掛而揲揲而歸奇乃所以不齊也歸奇者何也四十九之策若得老陽之九則扐掛必有

十二之餘若得少陰之八必有十六之餘若得少陽之七必有二十之餘若得老陰之六必有二十四之餘其所餘之數不揲而歸之扐若此所謂治數之法舉其要也九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必返觀其在揲之數而已舉其要此所以爲營之終也其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策

萬有一千五百二十何也此揲之以四之數也掛扐雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策爲正掛扐十二無當於太陽之九而揲四之三十六則九也掛扐十六無當於少陰之八而揲四之三十二則八也掛扐二十無當於少陽之七而揲四之二十八則七也至於太陽之六雖其數相當而以前三者爲比亦必揲數之二十四而爲六也故七八六九者自揲之以四而取也陽道盈而主進太

陽進之極而數最多極則退矣故爲少陰之三十二陰道乏而主退太陰退之極而數最少極則進矣故爲少陽之二十八若掛扐之策因過揲而見者也故陽本進而反見其退而數之少至於十二陰本退而反見其進而數之多至於二十四此曆家逆行之術也故曰揲之以四以象四時又曰當朞之日歸奇以象閏也閏也者時與日之餘也

今按此說是也或曰然則參伍錯綜之數

若何以合之耶曰以參爲三數之伍爲五數之錯爲一左一右綜爲一低一昂朱子之説既失於游移以參爲歸奇之陰策伍爲歸奇之陽策以錯綜爲三揲之歸奇所積亦具八卦之狀吳氏之説又過於巧密今以過揲推之而豁然矣蓋揲蓍之法分二掛一是參以變也左右各揲是伍以變也而天奇地耦之文於是乎成矣二老相對其策六十二少相對其策六十是錯其

數也自少陽而老陽其策六十四自少陰
而老陰其策五十六是綜其數也而俯仰
遠近之象於是乎定矣不以過揲計之而
何所準哉然則參天兩地之數又何取與
曰謂圓者徑一而圍三方者徑一而圍四
圓用其全方用其半朱子之說頗疑於煩
難謂河圖生數一三五為天之參二四為
地之兩來氏之說又苦於牽畧今亦以過
揲推之而無不通也蓋宇宙之間陽有餘

而陰不足凡外圓而包者徑得三分內方而居者徑得二分天地法象其狀亦然是以太陽之策三十六太陰之策二十四所差者十二乾之策二百一十六坤之策百四十有四所差者七十二此過揲自然之進退而數皆倚之以起焉故陽晝連而陰晝坼也日體全而月體缺也晝候盈而夜候縮也暑節舒而寒節促也男子三十而娶女子二十而嫁也男子八八外而猶生

女子七七內而不育也其致一而已矣過揲之用不窮如此謂著家歸奇之法猶曆家逆行之術取譬最飭蓋曆理固以左旋爲定也

變占說

易之爲書主於占事而秦漢以下占法失傳乃或兼與蓍策而亂之朱子於本義舉其例於啟蒙詳其數雖起古太卜筮人之官而問之亦無間然矣但筮法雖明而占法未備於是獨據左氏旁參己意而有視彖視象之分主上爻主下爻之別爲然嘗平心以思之六爻之不動者視彖一爻之獨動者視象與夫六爻之皆動者視用九用六及之卦之彖此

固不待論而明者獨夫二爻以至五爻之動則經傳皆無明文而本義所謂二爻動則以本卦上爻之動者爲主四爻動則以之卦下爻之靜者爲上而五爻動則全視乎之卦之靜爻於義恐猶未安也蓋爻之繫辭多視其變一爻之動與二爻之動其之卦各不同也如乾之同人則有文明之德故爲見龍之遇若其之遯則有退避之義矣如之何而仍守舊徹乎至於爻辭本以九六命占不以七八

命占則言動而不言靜明矣如乾之姤則陰幾復萌復之乾則陽德漸盛而槩以潛龍斷之可謂疎矣左氏於艮之隨亦以元亨利貞無咎為說初未嘗以係小子失丈夫為說然則豈獨二三爻之動者當叅諸之卦之彖耶故當因其遺意而推之本卦主事之始之卦主事之終而以變之多少為事之分數故二爻變則貞主其大半四爻五爻變則悔主其大半三爻變則各得其平焉而皆以彖斷之故

曰智者觀其彖辭則思過半矣蓋四千九十有六之爻辭未備則宜以是爲斷而大體判如豈若鄙書而蕉說者哉焦氏之書蓋有以識此而其辭顯與經文立異則謬矣且如飛伏納甲之占術其於生尅比洩各視其所化以定吉凶焉其法雖末而其理則當彼固有所受之也

六爻不變例

孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯

䷂ 震下坎上　互坤下互艮上

坎爲多難之世震有主器之道此衛靈公之所以能守其社稷也

一爻變例

畢萬遇屯之比初九變也

䷂ 震下坎上　互坤下互艮上　變坤下

屯而有所比得主而事之矣其卒分晉豈建侯之應與

蔡墨遇乾之同人九二變也

䷀ 乾下 乾上 互乾下 互乾上 變離下 互巽下

此非筮得乃論及之耳

晉文公遇大有之睽九三變也

䷍ 乾下 離上 互乾下 互兌上 變兌下 互離下 互坎上

戰克而王享之可以納王矣五霸雖曰假之然其事則固君子之所爲也

陳敬仲遇觀之否六四變也

䷓ 坤下 巽上 互坤下 互艮上 變乾上 互艮下 互巽上

此固仕進之吉占也但變而之否故其後

有竊國之雄而非君子之貞矣

南蒯遇坤之比六五變也

坤下 互坤下
坤上 互坤上 變坎上 互艮上

不忠不順固不足以當黃裳之吉矣且無比人之德安能免於後夫之凶乎

晉獻公遇歸妹之睽上六變也

兌下 互離下
震上 互坎上 變離上

歸妹爲婚姻之義而睽乃爭競之情此伯姬歸秦之後所以兵戈未已也張弧說弧

豈三置晉君之兆耶

二爻變例

經傳無文

今按朱子將上疏得遯之家人是初四兩爻動也

三爻艮下乾上　互巽下互乾上　變離下變巽上　互坎下互離上

遯者陰之方長利於家則不利於朝焚稿宜矣

又明英宗北狩仝寅筮之得乾之巽是亦

初四兩爻動也

䷀ 乾下乾上　互乾下乾上　變巽下巽上　互兌下離上

君象而重巽焉故深入敵境而退處南宮

也然終有大人之占而天下利見之是以

復辟

三爻變例

晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋

初與四五凡三爻變也

屯 ䷂ 震下坎上　互坤下艮上　變坤下震上　互艮下坎上

建侯者有國之兆也始而屯故有出亡之艱繼而豫且利於行師故一戰而伯天下乎

四爻變例

經傳亦無文

五爻變例

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也

艮之隨

艮下 艮上　互坎下 互震上　變震下 變兌上　互艮下 互巽上

不獲其身不見其人因係明矣而又無元亨利貞之德安能出乎朱子反謂史妄引隨象者非也

六爻變例

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉是也

○○○○○○

乾下 乾上　互乾下 互乾上　變坤下 變坤上　互坤下 互坤上

此亦非占得乃論之耳

今按張德遠將治兵湯思退將議和或筮之得睽之蹇是也

爻言

兌下離上　互離下坎上　變艮下坎上　互坎下離上

當時斷者謂離爲兵戈而之坎則用兵者有險矣兌爲口舌而之艮則議和者將止矣二者宜皆無威後來如其言